爾雅小箋

爾雅小箋序目

爾雅之名見于孔子三朝記勘釋詁一篇為周公所著無疑釋言㠯下則秦漢儒生遞相增益之文矣在當昔者經文皆篆書讀者望文即知形聲故但著訓義而略形聲也至西京皆變篆為隸形聲已非其舊然篆隸之體不甚相遠其文猶可考索嗣後變隸為楷形聲皆失矣字體在後漢已大壞如持十為斗屈中為虫鄉壁虛造變亂常行此許尗重所吕歎古文欲絕而作說文解字也桓靈之世賄改蘭臺漆書而文字逾壞矣魏晉㠯降瑀體百出說更正文變騧為駈改悖作背易荼為茶別萼作花艸木之名無不从艸从水蟲魚之屬夫皆加虫

加則文義乖中違戾六書且傳寫多訛帝虎魯魚轉轉滋謬徐鼎臣曰爾雅所載草木魚鳥出名肆意增益不可觀矣諸儒傳釋亦非精究小學之徒莫能矯正此說是也予少習此經乾隆四十三年二十八矣不揣譾陋為爾雅正字一書承艮庭先師之學以說文為指歸說文所無之字或考定正文或旁通叚借不敢妄改字畫張莫和手可斷筆不可亂之言豈欺我哉王西沚光祿見之深為嘆賞謂予曰閻邵晉涵太史作疏有年矣子俟其書出再加訂正未晚也弱冠後千里飢驅未遑卒業嘉慶二十五年年六十矣為阮生賜卿說毛詩肆業及之爾雅自郭注行而舊注盡廢景純乃文章家於小

學涉獵而已邢疏膚淺固不足論而邵疏又襲唐人義疏之弊曲護注文至於形聲則略而不言夫未為盡善也因撿舊稾重加刪訂邵疏引毛傳鄭箋說文諸書讀所引之文即知訛字為某字故不復出其誤者正之未及者補之數年中竊聞師友之緒論擇善而從皆書姓氏有其說本出於予而為人剽竊者直書己說置之不辯讀者幸勿以掠美責之箋中稱後人者魏晉以後之人也稱陋人者本郭注之例猶言淺人也稱庸人者有其人而不費言之若曰夫己氏也書爵書氏書名書人春秋之名例也今據古本釐為三卷易名小箋變篆作楷者俾循覽之人趣于簡易云道光元年太歲在重光大

荒落霜月庚申自叙時季六十又一

爾雅小箋上

爾雅小箋中

釋畜

後學儀徵劉文淇寶應劉寶楠甘泉江嘉祿校

江先生治尒疋在邵太史正義之前是其少作非顓門之業迨日王段兩家小學書成此書不能与之爭席然先生為大興朱學士弟子博覽九流尤精史學為人瀾達大度視左毋知性命散其家產結納滿天下竟以縱飲死可悲也嘉祿早年從知獲聞緒論記先生自京師歸盛稱星伯先生及少鶴閣學曰京師學者孰與二徐嘉祿心識之迨來京師始知 星伯先生今之二徐健庵朱秋颿也今先生歿矣于星伯先生出泉十萬貲俾嘉祿錄先生遺書与吳太守陳明經是正之二君深于文字聲音訓詁之學與王段相埒嘉祿奉手

甘泉江　藩釋

釋詁第一

胎　詩幽風七月殆及公子同歸毛傳殆始也孔疏云釋詁文案殆胎皆从台得聲通叚字也

晊　釋文本又作至又作胵邢疏郭讀為至案古無晊字胵許氏說文云鳥胃也一曰五藏總名也訓無大義當从郭讀釋文本又作至即郭本也注至極亦為大也郭作至不作晊可見經文本作至矣後人據釋文

改為眭注中至字未及改耳

艐

釋文郭音屆孫云古屆字顧子公反說文船著不行也讀若莘船著不行至之義也莘與屆為艐聲故可通作屆

鮮

釋文本或作㔷沈云古斯字郭音義云本或作尠非古斯字案字書㔷先奚反亦訓善予謂㔷說文悉聲也先稽切義不同而音同鮮尠音同而義亦同皆可通段也

淑

當作俶俶說文善也詩曰令終有俶一曰始也淑說文清湛也俶本字淑通借字後人不察故傳訓善之俶皆改為淑矣俶詁為善猶天元之訓善凡事有始有卒則善矣

緢

說文止也蓋謂治絲之功畢也治絲功止則絲善矣人能知止則為善人矣

𢼸

周官師氏以媺詔王鄭注旨善道告王也說文無媺字當作𢼸𢼸說文妙也妙與善訓義相同是𢼸當為𢼸矣𢼸古以為媺𢼸𢼸𢼸字無善義詩之𢼸音𢼸獻

皆敚之通偕字

業

釋器大版謂之業孫炎曰業所㠯飾栒刻版捷業如鋸齒也毛傳業大版也所㠯飾栒為縣也縣樂縣也刻為鋸齒㠯縣編鍾編磬六律六間皆有次叙周語所謂律呂不昜無姦物也嬖昜則姦物敚剕為叙訓為緒者尋其所縣之緒則知孰為黃鍾孰為大呂矣

擘

說文無訓徐鼎臣引李舟切韻曰擘也凡遇擊殺必謀定而後戰所謂兵謀也

遹遵

遹當作述說文述循也述字下遵字亦云循也二字相次同義許氏之訓即爾雅文可知古本作述不作遹孫炎以遹為古述字是孫炎本作遹遹述古字雖通用然經文之例訓詁互見釋言遹述也則此文當作述矣若皆作遹讀者何由知述之訓循乎說文遹回避也回避與遵循同義此循訓之外又一義

爾

由

說文無由字而从由者不下十餘字以粤櫱字推之則由字篆文當作甴倒甲為由亦如倒子為𠫓也其字象百果艸木甲坼之形丫為包孚上為萌芽凡百

果艸木皆从此出故訓為自為从說詳經文隸番禺鄭明

經瀨若曰木部柙字下有𡳿字云古文柙此即由字

也柙由同部所以古文叚為柙字說文已見于柙字

下不別出由字矣

黃髮齯齒鮐背耇老壽也

此釋詁之事例也耇老壽互為訓轉注也黃髮齯齒

鮐背皆壽耇之通稱三者可訓為耇為老為壽推而

廣之亦可訓為考又可連文訓為壽考壽耇老壽是

轉注之別一例矣呂訓詁之正例言之黃髮當如舍

人云老人髮白復黃也齯齒當从說文老人兒齒也

鮐背當从詩行葦箋大老則背有鮐文也

謔浪笑敖戲謔也

連文為訓同上例笑十九字之一當作芺誤作关又加口旁作咲皆俗字也此乃从篆變隸之譌隸書从竹之字皆从艸後世變隸為楷分別从艸从木之字又誤為笑耳

爰粤于那都繇於也

注繇辭於乎皆語之韻絕或謂辭乃語辭然爰粤于那都於皆語辭景純必不獨以繇為語辭蓋以繇為卦繇之辭耳繇當作䌛从䍃俗體也䌛由古字通繇爻音由可為通用之明證經由从自也說文䌛隨从也音同而義亦同矣卜龜之兆有當䌛如百果艸木

之甲坼故兆亦謂之墨坼下文云繇道也謂坼之象
若道路然兆體有五色重之曰墨坼其頌千有二百
周官大卜鄭注頌謂繇也繇辭由坼兆而作所曰訓
為自為从矣又借為由詩巧言秩秩大猷漢書敘傳
作繇書大誥猷爾多方釋文馬融本作繇二於也大
誥於爾多方也蓋自與从乃繇之本訓於為繇通借
之訓要繇訓於則由亦可訓為於二俗字當作給古
文烏字說文引孔子曰烏盱呼也取其助气故為語
詞凡經傳於呼皆二字絕句所曰云語之韻絕於又
通作于說文亏於也又可通作乎呂覽然則先王聖
于高誘注于乎也亏乎呼古人皆讀如烏晉宋曰後

于為羽俱切從此於亦讀如亏矣膚人云郭讀為非是說不但不知古音并不識於鄉鳥字可不謬哉郭注於乎連文又為單詞竟與於戲哉單詞也論語不亦樂乎單詞也於詩春秋皆作亏因亏訓於訓乎音同義同可以通段矣

郃

郃陽漢左馮翊縣名班志注應劭曰在郃水之陽郃當作洽詩小雅正月洽比其鄰傳洽合也此可證古本作洽不作郃矣邑因水得名故从洽省亦重引詩在洽之陽以明郃之从合非謂洽水當作郃水也今本說文風俗通皆後人所改

知

注樂子之無知檜風箋曰知匹也正義下文無家無室故知此宜為匹也蓋夫妻好合重在心知楚詞九歌樂莫樂兮新相知王逸注言天下之樂莫大於男女始相知之時也

隆

古無此字古文地作墬从彖不从豕此隆字當作隊說文从高隊也

劉

通作瀏淮南王書劉覽徧照本或作瀏

兂

俗字當作勉

倮

注引左傳殺敵為果是郭本作果矣釋文今本作果

今本指郭本也

堪

元刻作戡注引西伯戡黎庸人曰作堪揕說文戡𢧵

作戎𢧵蓋堪戡戎音同可以通叚不可以作堪為誤

也黎當从釋文作𢧵然𢧵為本字且釋文作𢧵可見

古本不作黎矣

疊

二靈沒孟教勖創(剏)茂勖勉也

疊說文無此字校以六書之義不知所从大徐云當

作娓詩大雅亹〻文王釋文音尾聲同可以通用於是學者遂置亹字於不問矣後人以亹字不合於六書之義又不知聲之所从乃加文字于上以為諧聲其後又省文為一而字義尤晦矣予謂乃釁之省文釁本為血祭引申為罅隙事有隙則當勉力為之故訓勉也俗儒誤酉作且不知釁从爨省又改㸚作改且作土而作壆矣詩生民之什釋文糜音門爾雅作亹今本作亹亹乃釁之誤亦省文也釁有尾音轉為沒〻勿〻又有門音轉為汳〻勉〻釁〻令之壆均亹沒今之𤿺聲徐言之釁〻沒〻勿〻也疾言之孟敦劢劇(闕)茂劭劭也方言劇(闕)勉也秦晉曰劇(闕)音兆自關而東

周鄭之閒曰勔釗僟聲也齊魯曰勖茲二詞也

卬

注猶姎也語之轉耳卬五郎反聲轉為仰詩釋文卬本或作仰是己又轉為姎烏浪切

朕

說文作𦨈戴太史東原考工記圖解曰舟之縫理曰𦨈故札續之縫亦謂之𦨈此說可稱得解惜無確證耳

台𦨈賚畀卜陽予也

此乃事例之變例釋予字有二訓也予一訓我一訓与台𦨈陽我也賚畀卜与也陽姎之轉聲也

餤

當作啖

掔

釋文音牽又却閑反鄭音義與慳慳物同惠徵君曰慳當作慳慳藩謂慳物不用則堅固不㪍故訓固也通作几說文引詩赤舃掔掔幽風箋几約皃士冠礼鄭注云約之言拘也吕為行戒拘拘亦有慳義

莧

當作愬

禕

當作偉韓詩外傳仁者好偉易釋文偉美也古無禕

字偉之誤字也

㕦

㕦㕦音聲和也

㕦當作雝此亦事例也因上和也牽連及之

諰𠹳和也

釋文本又作恊上文恊和也恊𠹳非連文不應復訓和又作恊非

泯

錢詹事辛楣云通作湎漢書敘傳湎湎紛紛即呂刑泯泯紛紛也予謂泯滅雙聲故皆訓為盡而泯亦訓滅也艮庭先生云周禮呂拒讀湏杜子春讀湏為泯

湏泯古泯字也

當从釋文作瘣

虺隤𠂔黃劬勞

詩周南我馬虺隤釋文云虺說文作瘣隤說文作穨

爾雅釋文虺字之外別出瘣字引字林云病也今經

注無此字予謂瘣當作瘣說文病也引詩曰譬彼瘣

木釋文不知瘣乃瘣字之誤故云經注無此字耳然

釋文一書為宋人改竄佀非元朗之言也虺穨𠂔黃

劬勞皆連文劬勞二字又可單詞互訓矣

瘳

通作僇說文瘳行僇僇也癡病也

瘋瘑疸

瘋當作鼠小雅雨無正鼠思泣血箋鼠憂也癙當作

𤛓糧文郭作㺃𤛓㾊當作悝說文云病也

逐

當从詩考槃箋作軸正義云軸与逐蓋古今字異予

謂放逐之臣亦如戮辱可耻病也

痗

說文無此字當作悔

𤻮

通作瘠公羊莊二十年釋文大瘠病也本或作𤻮說

文無𤻮字

強事謂

邵疏衆經音義引倉人云來強事也疑強事二字本係倉人注傳寫者溷入正文考注曰自勉強者亦勤力者由事事故爲勤也是郭本已有此二字矣召南摽有梅箋云謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之思小雅隰桑云遐不謂矣箋謂勤也勤思君子也

晐早也

晐說文新附字錢詹事云當作㳙書浚明有家是也早當作𣅀

覿

當作儥艮庭先生曰據說文繫傳儥見也徐鍇曰周禮儥賣字借作覿知爲覿之正文

孔䰟哉延虛無之言閒也

注孔穴延䰟虛無皆有閒隙閒有二義一曰閒隙如孔之為穴是也一曰代也如詞語皆實字𠯑代虛字方言南楚江湘之閒代語說文哉言之閒也是已孔下文云甚也尙貢九江孔殷史記作九江甚中甚詞也䰟釋名月始生䰟然也䰟然通作迫然白虎通性情篇䰟者猶迫然著人延誕字省文之誤說文誕詞誕也籀文省正作這後人不識此字妄改為延書大誥誕敢紀其敍詩生民誕彌厥月之類皆詞也故說文云詞誕也誕大言也引申為妄誕言大而誇言妄而不實有隙可乘矣虛歔之省歔歍歎辭也無之言

皆詞也見經傳者多矣

妥

俗字當作委詩委蛇委蛇委〻佗〻安詳之皃也

綏

俗字當作綏說文綏字乃妄人所改說文無妥字焉得有从妥之字乎且字从爪从女無當於六書之義而糸部又無綏字則綏爲俗體無疑矣冠名委皃爲其有冠緌也

毗

劉纍樂也覣髿茀離也

說文無毗字當作仳詩王風中谷有蓷有女仳離即茀離也仳離句婁樂句也覣髿句茀離句也皆連文

為訓故郭注云孫亦然字別為義失矣然大雅桑柔
捋采其劉傳曰劉爆爍而布也據此亦可字別為義
矣爆爍即暴樂也

串貫

注串厭串貫二忕也張平子西京賦有憑虛公子者
心參體忕釋文引張揖雜字云音曳狃忕過度今音
泰非也說文無串字患字下云从心上貫毌或謂从古
文串二即毌字横書亦如从目之字多作罒耳然春
秋繁露曰心止於一中謂之中持二中者謂之志則
此字从二中為會意毌非聲矣董子西京大儒其說
必有所受予謂當从此說經文本作毌後人㠯二中

為親串字遂改為串耳貫釋文作慣或作摜又省作
貫也

挋

說文給也通作撜說文拭也注以振訊粮之飛是

妯

通作怞說文引詩曰憂心且怞

副

釋文音赴誤曲禮為天子削瓜者副之鄭注副析也
當偪通說文副判也

廼

當作逌从乃不从叉

欝陶

欝陶連文陶可訓爲欝陶欝不可訓爲陶也

貉

通作莫大雅皇矣貊其德音貊貉之俗體

釋言第二

斯誃離也

廣雅斯離分也詩陳風斧以斯之斯析也誃說文離別也離析辨別之謂離通作謻說文多言也辨別之辭不得不多矣

坄

當作殳

恀

通作侈注今江東呼母為恀小雅無母何恃二恀音同義亦同也方言曰南楚瀑洭之間謂婦妣曰姼稱婦考曰父姼二即恀字之別體廣韻二字皆音承紙切男女之通稱是恀可訓為怙亦可訓為恃矣恀方言也怙恃雅言也

畣

廣雅音義今人以答字為對答失矣釋文畣古荅字葢本諸此說文無畣字經傳皆通作荅

庻幾尚也

庻下文云幸[illegible]幾尚詞也易屯卦君子幾不如舍王

注幾辭也正義曰幾爲語辭不爲義也尚說文曰庶幾也通作上詩陟岵上慎旃哉庶幾爲連文繫辭其庶幾乎

譽

通作懋詩大雅抑不愆于儀禮記緇衣引作不譽于儀鄭注譽過也

疑休疾也

疑當作矤大雅桑柔靡所止疑傳疑定也儀禮鄉射禮賈疏鄉飲酒注疑讀為疑然从于趙盾之疑疑正立自定之兒云賓升西階上疑立鄭注疑止也考說文疑惑之疑从子止匕矢聲訓惑也矤定之矤从匕

弃聲訓未定也予謂未定〻也與有剸不宜有同閗二字本可通段今則疑行而匙廢矣詩正義曰疑音擬〻者安靖之義故為定也釋文凝為冰之俗字此乃不明古訓不識古字強作解事耳

媵

當作㑞說文送也从人灷聲

薆

惪微君曰㤅氏詩曰愛莫助之傳曰愛隱也言隱微之際己所制人莫能助也詩靜女曰愛而不見韓詩曰薆隱也釋言曰薆隱也毛韓義本此郭氏不識字改為薆藹謂薆當从竹

琛

說文新附字鈕君匪石云疑珍之别體俗珍或作珎形佀而誤凡經典中字許君不應遺或所見本不同或經典為後人所改

窕肆也

窕通作佻讀若挑庸人據唐石經㠯為窕肆之窕从宀窕閒之窕从穴今本皆作窕誤甚說文無窕字窕訓深肆極也義本爾雅窕乃窕之俗體耳㠯不誤為誤何哉且謂玉篇廣韵脫窕字則近于妄矣

康

㝩㝩之省文

粻糧也

粻說文新附字或云即糧之别體不知所本說文食部饡字下熬稻粻程也又餱字下引周書曰峙乃餱粻據此則說文有此字疑傳寫奪去耳禾部有稂程字粻程或是稂程之誤

偬聲也

偬當作𢡊說文𢡊桀散之也謂散米之聲也

龕

洵均也註謂調均釋文字或作含子謂有餤五味調均則嗛之有味矣含嗛也

里邑也

別二名與土田同例

硈

釋文音苦角反當作硈

莢

莢離也莢亂也

阮雲臺尚書云詩大車毛衣正義曰莢離釋言文莢亂釋艸文分引甚明莢亂也句乃後人竄入

䧘

釋文或作賊二當作賊四字例書于旁非日字也即䧘字見方言

吵

吵殄也

吵刻為殄跂僭也邢昺曰吕吵為殄何異于王安石

之字說可謂不經之談矣

殛誅也

說文殛殊也許本雅訓是古本作殊也殊誅古字通

殛通作極詩菀柳後予極焉箋云極誅也

屆極也

詩閟宮致天之屆箋云屆殛也殛紂于商郊牧野正義曰屆極釋言文訓屆為殛古義也注有所限極陋

矣

振訊也

訊通作迅

宣緩也

宣通作愃二說文寛嫺嫺當作憪心腹皃詩曰赫兮

愃兮寛憪即郭注所謂寛緩說文愉也

煥

詩秦風無衣安且燠兮或云即煥字

稟爵也

說文無爵字通作鮮春秋公羊文公十有三年傳曰

羣公稟何注稟者連新於陳上新謂新穀也陳謂陳

穀也鮮有新義儀禮士昏禮腊必用鮮釋曰腊用鮮

者取夫婦日新之義今人猶謂明潔爲新鮮稟訓鮮

者取蔵新穀之義爾

𥻦𥻦也𥻦翳也

翻說文作翳翳也所㠯舞也从羽殹聲詩曰左執翿

翳華蓋也姦釋文字又作翳徒報反據此則經文當作翳翳也翳翳也庸人據石經玉篇廣韵謂翿當作

翢非也

苛妎也

說文妎妒也故注云煩苛者多嫉妎嫉妒也

釋訓第三

傑

孟子曰始條理者智之事也

惸惸愽愽儚儚

惸通作煢亦通作嬛嬛說文壹也一曰女嬛嬛切當

作忍愽說文無此字疑作摶〻訓專謂恖心專一也
邵疏云後漢書注引爾雅云慘怛恖也疑慘〻下脫
怛〻二字或即怲〻之異文予謂慘〻下脫怛〻容
或有之然之異文必聲音相近怛怲既不同部又非
合音此說恐誤自此以上皆釋言之本訓

郝〻耕也

注言土解詩載芟澤〻千耦釋文澤音釋爾雅作郝
孔疏引釋訓云釋〻耕也舍人曰釋〻猶藿〻解散
之意據此則舍人本作釋〻郭本作郝〻也郝〻通
作藿〻字當作霍靃之省文荀子議兵篇霍焉離耳
楊倞注霍焉猶渙焉也離渙解散之義

說文無琄字當作鞙鞙釋文鞙音與琄同贙胡犬反今本無琄贙二字是注中有此二字今本奪去耳說文贙分別也从虤對爭貝讀若迴〻迥之誤迥鞙之轉聲庸人以贙為鞙鞙之音贙雖音胡犬反然音字當取字之易識者必無取難字之理且注文殘缺豈可強為之說邪

灌〻愮〻𢝊無告也

灌說文作懽喜款也从心雚聲爾雅曰懽〻愮〻愮釋文本又作愮當愮說文無愮字作𢝊無告也大雅板云老夫灌〻傳灌〻猶款〻也故說文云喜款也其文本作𢝊款也

後人誤吕懽為喜歡之歡妄改作喜耳若本作喜又何必引恩無告以為證哉玉篇亦誤以懽為喜歡字因喜恩一字二訓〻義相反遂移恩無告也句于悥字之下淺人不知欲改懽作悥且曰作讙者聲近之偕作懽又讙形近之訛耳是不知讙〻懽〻歎〻皆聲之轉閒得通段豈可謂形近之訛耶各本皆作懽〻邛疏改作讙〻亦非也

速〻慼〻惟逑鞫也

自此吕上皆釋雅言如畇〻田也言畇〻則知為田矣言子〻孫〻則知為引無極矣詩大小雅皆雅訓之言也

粤

邵本作粤誤

不俟不來也不适不蹟也不微不道也勿念勿忘也

此又一事例也言不俟所俟之人則其人不來矣不

述則知其不循軌矣不微則知其所為無道矣勿念

者人於離別時每云勿念我是勿忘矣此釋与不戢

二也不尚二也毋宜二也同例

蔑諓忘也

此段偕之又一例也蔑說文作薎或作蔑省文為蔑

忘惡艸也蔑通作諓所以蔑与諓皆可訓忘也

是刈是濩二煑之也

此又一事側也引詩不釋刈茀釋濩故曰濩句煑之也詩釋文引韓詩云濩瀹也瀹葛如漚麻是濩之訓為煑也毛傳引釋訓文與韓詩同義詩正義引孫炎曰煑葛以為絺綌以煑之於濩猶言瀆之於湯中耳非謂煑之於鑊也邵疏云非訓濩為煑失矣

釋親弟四

弟

當作罤說文周人謂兄曰罤从弟从眔通作昆

男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生為妹父之姊妹為姑

此文与礼親屬記同白虎通曰男稱兄弟女稱姊妹

何男女異姓故別其稱也禮親屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生為姊後生為妹父之昆弟不俱謂之世叔父之女昆弟俱謂之姑何也以為諸父曰內親也故別稱之也姑當外適人疏故總言之也至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹以為事諸姑礼等可以外出又同故稱略也至姊妹雖欲有略之姊尊妹卑其礼異也詩云問我諸姑遂及伯姊喪服傳昆弟鄭注昆兄也為姊妹在室亦如之謂女子子在室為父衰三年子嫁反在父之室為父三年女子子適人者為其父母昆弟之父後者服期也三年期有在外在室之別記所謂異姓別其稱也在室為同姓

在外爲異姓亦如之者賈疏云義同於上姑在室也

仍孫

仍孫耳孫之轉聲

女子謂晜弟之子爲姪

喪服大功成人章云姪丈夫婦人報傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪鄭注爲婦男女服同是女子於晜弟之男女子均稱爲姪不專指姪娣也賈釋云謂吾姑者吾謂之姪名惟對姑生稱若對世叔唯得言晜弟之子不得姪名也經文云姪丈夫婦人報者公羊傳曰二國往媵以姪娣從謂婦人左傳曰姪其從姑謂丈夫也

君姑

說文威姑也漢律曰婦告威姑惠徵君曰爾雅君姑即威姑蕩謂威於非切君与威爲合音可通段也

夫之女弟爲女妹

注今謂之女妹是也吳縣袁君廷檮曰女妹當作女叔檀記昏義和於室人注室人謂女妐女叔諸婦也正義曰女叔謂壻之姊也夫之弟爲叔故女弟爲女叔呂經作女叔故注云今之女妹是也若經作女妹郭氏必不如此下注矣

爾雅小箋中

甘泉江　藩釋

釋宮第五

牖

在牆曰牖在屋曰窗

東南隅謂之窔

說文宎戶樞聲也室之東南隅此二句二義也本訓為戶樞聲又訓為室東南隅既夕禮埽室聚諸窔鄭注東南隅謂之窔宎通作宎窔說文宎窔突也宎宎窔窔窔古字通用莊子徐無鬼篇鶉生於宎司馬彪注東南隅鶉火地也生鶉也宎乃窔字之誤或曰古者戶

東牖西故曰户樞聲名東南隅此乃肌度之言不可為訓窔為幽窔如奧之委究何取於樞聲哉況奧為隱奧屋漏為當白宧為頤養窔為隱闇古義具在又何必為此異說耶

柣謂之閾

柣説文作榍限也古通作切漢書外戚傳切皆銅黄金塗師古曰切門限也亦作砌文選西都賦元墀釦砌

楣謂之梁

楣之名有三公食大夫禮曰公當楣北面鄭注楣謂之梁鄉飲酒禮曰賓西階上當楣北面答拜鄭注楣

荓梁也宮室之制東西為棟南北為梁南面之梁謂之楣則北面之梁亦謂之楣矣門戶上横梁亦謂之楣前梁後梁門梁是楣有三名也釋名楣眉也近荓若面之有眉此指門梁而言所目古人有門眉之語矣楣說文作楣云門樞之横梁目楣為梠与康成諸家之說不同釋文楣忘悲反或作楣亾報反埤蒼云梁也吕伯雅云門樞之横梁說文秦名屋檐聯也齊謂之檐楚謂之梠據此則吕氏所見本作楣郭氏所見本作楣而許未重所見本与吕本同郭本与康成所見本同二說互異疑不能明也公食大夫禮公當楣乃荓楣非門楣也

垝謂之坫

注坫堵也堵釋文高皃坫通作跕垝通作危跕說文壁危也漢書文帝紀詔曰或跕於死亡如淳曰跕近邊欲墮之意蓋四隅之坫近四邊而高高則危而欲墮故名垝也

植謂之傳

釋文[illegible]榑傳也相傳次而布列也

閍謂之槉

閍說文門欂櫨也櫨上有欂櫨門梁亦有欂櫨也槉疑是接之俗體

檽謂之楠

當从說文作闑云闑謂之樀〻廟門也屋隒謂之檐

門樀謂之閉也

移

說文新附字當作誃說文云周景王作洛陽誃臺

釋器第六

斫劚謂之定

考工記車人之事半矩謂之宣一宣有半謂之欘鄭注矩法也半矩尺三寸三分寸之一欘斲木柄長二尺爾雅曰句欘謂之定此乃車人為耒尺寸之法宣非器也凡田器之頭皆目為法也句欘亦非器也凡田器之柄皆目句欘為法也下文云一欘有半之柯

一柯有半謂之磬折此乃車人為車柯尺寸之法故記于為耒為柯之上李巡以句劚為鉏郭云鉏屬皆非也又有以鎡其為斫地欘者亦非也鎡其乃田器之總名說文欘為鎡其乃齊語是他所不以劚為鎡其矣月令修耒耜具田器耒耜乃田家之所必不可無者故特揭之田器如斧斤鍬鍤之類可以不必求備者是以鄭注曰田器鎡錤之屬耳田器有用金者有不用金者概謂之鎡其从金乃後人所加宣如人之頭低則如磬之折句服之句也半矩一尺三寸三分欘長二尺股也所謂句於矩也所當从鄭注作句非斫之謂廿車人制耒以一宣有半為定法故名定

爾耕耨之器莫不有柄劚与柯柄也柯之度出于劚所目劚亦訓為茲其之屬舉劚則見柯舉柯則不見劚柯但為斧柄及車人之柯故不訓為茲其之屬矣

斫謂之鐯

鐯當从說文从木斫地之櫡也

𣂟謂之疀

說文𣂟斛旁有𣂟从斗庣聲一曰突也一曰利也爾疋曰𣂟謂之疀古田器也疀𣂟也古田器也漢書律志𣂟作庣其言嘉量之制云其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉注鄭氏曰庣音條過也筭方一尺所受一斛過九氂五豪然後成斛郭注云𣂟疀皆古鍬鍤

字李善文選注引爾雅作鍬謂之鍤是別本戽𣂁作
鍬鍤矣然戽一名𣂁乃田家量米之器意者戽可通
作鍬鍬條音之轉𣂁銚亦音近通叚与說文一曰突也
一曰利也蓋指鍬鍤用鐵去草甚利起土能成土突
別一義也故引爾疋㠯證突利二訓耳

九戟

罭當作緎綫

麋罟謂之罞

罞釋文本或作茅文選吳都賦注曰罠麋網也或曰
罞罠之誤予謂釋文音蒙二茅聲之轉也若作罠則
下文之緍又作罠浸無區別矣且張景陽七命布飛

罬張絛罠明是二物豈可合為一耶

罬罦謂之罿

釋文或作罠二与罬合音相近但可通段文選七命注罬或云飛羅鳥罦謂之羅罬罦大可謂之羅然無明文可證孟子又從而招之趙注招罥也孫奭音義曰罥其足也予謂羅罬疑是羅字之誤謂羅罬之足也

罥繯之俗體

衣統謂之視

統當从衤文本又作流从衣者後人易水為衣耳轉聲為縷說文縷衽也視襟𧝎聲也考縷褸通用字縷有二名一為衣衽方言褸謂之衽郭注衣襟也一為

襜褕方言曰襜褕江淮南楚謂之䙕容自關而西謂之襜褕其短者謂之裋褕以布而無緣敝而紩之謂之襤褸又曰褸謂之緻裯謂之襤注祇裯弊衣又曰無緣之衣謂之襤二說文亦曰無緣也裯流褸同音通叚景純不以祇爲衣衽之褸爲無緣之褸故不曰衣衽曰褸衣也爾疋釋詁三篇爲故言古訓餘多漢儒之語祇裯皆當時之方言俗字尒後人不達斯義以深衣之衽釋衣祇誤矣注或曰袿衣之飾者別二名也方言袿謂之裾注衣後裾也或作袪此大當旹之俗語耳

衸謂之褮

衩古無此字予謂當作穴說文褮鬼衣也鬼衣猶瑰衣明器之屬不為交領但穴一孔而已亦如明器之竹不成用瓦不成沫也

衣背謂之褋

衣背不見于經傳豈交領象閑背邪

袴

于義未聞注小帶衣禮內則衿纓注衿猶結也蓋帶長結于身故衿亦謂之帶漢書楊雄傳注衿帶也儀禮士昏禮庶母施衿者解帶之結也

佩衿謂之䘵

䘵當為裳裳通作爰如裳盎亦作爰盎王風鬼有爰

傳旻二綫意佩玉則宜綫行矣衿有四一爲衣袿一爲交領一爲小帶一爲佩玉之帶衿帶女子之飾佩玉帶男子之飾衿本作袷襟与衿皆别體也衿又爲衾之别體

襆

當从衣説文䙰字下引爾疋曰䙰二襀二或云即釋訓僛二洄二之異文予謂乃爾疋之缺文附識于此

吕侯考

餯

當从説文引尓疋作喙麻沙本及繫傳五音韵譜皆作喙惟汲古閣本作餯乃毛氏所改廣韵餯飯臭集

韵作肆非古字也

餧

當从說文作餒

康謂之蠱

通作糠春秋昭元年左傳曰穀之飛亦為蠱穀生蟲

蟲實空而為米皮康空也

菽

易㢮公餗鮑注一作菽說文作鬻

釋樂第七

大琴謂之離

太平御覽引爾疋大琴謂之離此句下有離二十絃

或傳此是伏羲所制二語疑是舊注

磬

通作喬孫炎云磬喬也

沂

釋文孫云沂聲悲沂悲也沂訓爲悲于義無證又云或作𩐈又作𥱆皆非古字予謂説文斳悲聲也沂乃斳之通假字

𢼄

艮庭先生曰説文鉉本作𢼄段氏玉裁云當作豈旁支弓部弢字説云从弓支支垂飾與𢼄同意則𢼄从支可知據此則𢽼字𢼄字皆不从攴矣經典𢼄鐘與

鍾鼓之𪔲无異文說攴部𪔲字說云擊鼓也从攴壴
壴亦聲讀若屬是与𪔲異文異音乃別為一字大
徐刪去讀若屬句而加公戶切遂誤以𪔲為𪔲矣

大鐘謂之鏞其中謂之剽

注亦名鏄尚書大傳天子左五鐘右五鐘天子將出
則撞黃鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓左五鐘皆應大
如金奏王出入奏王夏此五鐘乃大鐘所謂鏞也鐘
師所掌之金奏非鏄也鏄說文大鐘淳于之屬所以
應鐘也此即大射禮樂縣其南鐘其南鏄之鏄小於
鏞大於編鐘即剽也郭以大鐘為鏄誤矣

小者謂之棧

棧編鐘也棧之轉聲為淺二之轉為靖釋名淺靖也
靖說文一曰細小皃是棧淺靖皆可訓為細小皃矣

篙

通作高

篞

通作迴湼管之簧也今以竹葉箬葉為之

[illegible]

當作甄

[illegible]

當作鞀或从兆

釋天弟六

謂之景風

郭注本尸子邢疏引尸子仁意篇云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風永風即景風通叚字也景風即凱風凱風詩疏引李巡云南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也易通卦驗景風一名凱風此乃祥瑞之應太平之所致也

仍饑爲荐

荐从艸存聲与仍音近故皆訓爲重也

閼陽

閼逢漢書作焉逢閼音遏大音焉史記匈奴傳閼氏讀如胭脂閼胭焉音同古詩奪我胭脂山婦女無顏

色是已凡歲陽如旃蒙端蒙之類非同音之通叚即雙聲之通叚也

十一月爲辜

周禮大宗伯㠯疈辜祭四方百物鄭司農云疈辜披磔牲㠯祭若今時磔祭㠯止風辜㠯名月或取此義月令磔攘在十二月此㠯爲十一月之名豈三代異制有于十一月磔攘者与

天气下地不應曰霿地气發天不應曰霧

書洪範曰蒙大傳厥咎霿康成注霿冐也許氏說文霚地气發天不應从雨敄聲霚籀文省霾字下霿字曰天气下地不應曰霿霿晦也从雨瞀聲書正義引

王肅曰霁天气下地不應闇冥也又曰鄭元以圛為
明言色澤光明也霁者气澤鬱〻冥〻也案霧与霿
音義不同後人比而同之於是二字之義轇轕不明
矣蓋地气發天不應不為雨而成霁〻霧也天气下
地不應而成霿〻晦也說文露字下繫目霜〻字下
繫目霧从其類也霿為陰曀之象故繫于霾字之下
分別甚明霧亡遇切音近務霿莫弄切音近霿後人
霧霿霁蒙通用而不求其故妄肆竄改淆亂本文訓
義刊置皆陋人為之也說文所述是安國古文与今
文家不同當從之顏氏家訓云許昚檢目六文貫目
部分使不得誤〻則覺之此所目必目說文為正也

挈貳

轉聲為雌蜺

疾雷為霆霓

注文不釋霓字諸書引此文亦無霓字疑衍

雨霓為霄雪

或云雪字衍然注云水雪雜下者謂之消雪邵疏引韓詩章句云霰霙也謂霰為霙霙即霄也予謂疑郭本有雪字許氏所見本無雪字故曰雨霓為霄

涷

當作𩅿

濟謂之霽

濟齊妻音同通叚字也

彴約

當作彴廣韻彴〻流星彴〻即彴約二字音同方俗語有分別耳

肜

詩絲衣箋曰商謂之肜詩釋文之融餘戎反尚書作彤攄此是鄭君所見爾雅本彤作融矣彤融同部通俗字或从肉俗字也玉篇以彤為肜謬矣

釋地弟九

江南曰揚州

李巡釋九州之名皆釋字義如冀近也豫舒也雍壅

也荆疆也沇信也徐舒也幽要也營平也㠯此推之
則經文當作楊州巡注當云江南其气惕勁厥性輕
揚故曰楊〻揚也後人因五經文字有州名取輕揚
之義俗从木訛之說遂改楊从手矣唐風揚之水隸
釋載石經作揚此楊揚通叚字不可援㠯為證許嵩
建康實錄引春秋元命苞云地多赤楊因取名焉可
知古作楊所㠯李巡有輕揚之說也

陽跨

當从周禮職方氏作陽紆

中有岱岳与其五穀魚鹽生焉

與及也謂五穀及魚鹽也自東方㠯下無兼產惟岱

則宜五穀兼有鹽之利故變文不言有而言与其

也

鰈

新附字通作魼

鶼〻

郭氏山海經注云鶼〻當作鶼〻說文無鶼字一鳥

兼兩體故名兼从鳥後人所加

釋丘第十

三成為昆侖丘

惠徵君曰水經注引此文作昆丘

桼

當作乘形如車乘也
絕高為之京非人為之丘
絕古文作𢇍說文曰象不連體絕二絲不連體故訓為斷也蓋人力所為之丘不因丘陵突然而起無所繹屬所吕命之為絕釋獸麋其跡躔絕有力狄謂其齒有力齧物若刀之斷物然凡言跡者指獸之足而言凡言絕者指獸之齒而言也通作截詩商頌海外有截傳曰整齊也書秦誓截二善諞言釋文引馬融注辭語截削省要也海外有截者如刀斷物整齊不連屬也截二諞言如刀削物削其繁而扼其要娓二動聽不知其言之奸也此皆斷之二義至於斷然截

然斷二然𢧐二然則又為辭語矣二為字讀如字為之絕句

當途梧亚

梧當作牾从午吾聲午者横直交互之謂儀禮度而午注云一縱一横曰午牾亚者當縱横之塗作亚吕䀣遠戰國策之梧亚牾字之譌釋名當途曰梧亚梧迕也与人相當忤梧亦牾字之訛或曰牾梧枯同音通段字

釋山第十一

河南華河𠛪嶽河東岱河北恒江南衡

虞夏書毛詩序傳言廵狩之典舉四嶽而不言五嶽

惟周禮王制尚書大傳史記白虎通風俗通始言五
嶽之名東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恒山中
曰嵩高山釋山之五嶽無嵩高山而有吳嶽與諸家
異廣要書但言四嶽之方位而不言四嶽之所在據
偽孔注夫无吳嶽予謂四岳四方嶽伯主之祭禮視
三公中嶽則天子主之其禮則視天子矣所以秩望
之祭但記四嶽不言中嶽也王制五嶽視三公疑是
漢儒之言非古義矣䇿官大司樂五嶽四鎮崩令去
樂凡遇災異雖天子之尊大必減膳撤樂況災異之
大者乎此乃古禮故徧舉五嶽非巡狩之制也爾正
之五嶽竊以為周初之制武王克殷易代不襲禮乃

吕吴嶽為五嶽之一夫取西土發祥之意爾至周公
營成周吕洛邑為天下之中於是去吴嶽而吕嵩高
山為中嶽吕嵩高為中嶽亦虞夏殷之舊制耳尚書
大傳云五嶽之事何休公羊傳注引尚書有還至嵩
如初句或今文尚書有此文今本脱去抑或大傳有
此文俱未可知也書正義云不巡中嶽者蓋近京師
有事必聞不慮枉滯且諸侯分配四方無屬中嶽故
不須巡之也此謂虞都冀州吕霍山為中岳耳
左右有岸厜
厜古无此字夫不知當从何聲釋文音口闔切集韵
有厺厜二字音渴合切引說文閉也或作厜又有厜

𡽗二字云山左右有岸曰㕒或从㕁集韻之說即𡷥

足文也則此字與㞮㕒二字同音渴合切㕒非㞮字

又或从㕁二乃𠤷字之譌即合帀之合㕒𡽗𠤷㔹皆

合之別體

小山别大山鮮

鮮別體作巘誤作㘈毛傳作巘釋名作甗通俗字也

礐

當作𡼽說文山多大石也

多艸木岵無艸木峐

說文無峐字釋文三蒼字林聲類並云猶屺字屺改

皆从己得聲則屺可讀古開反改之轉聲為亥是屺

可通作岵矣詩陟岵傳山無草木曰岵山有草木曰屺与爾疋異文孔疏以為傳寫之誤段丈懋堂欲據此呂改紲然說文釋名諸書釋岵屺皆与爾疋同豈諸書盡誤耶孔氏云傳寫之誤無疑義矣段丈又曰岵之言瓠落也有陽道故呂言父屺之言荄滋也有陰道故言母近于鑿矣

石戴土謂之崔嵬土戴石為砠

詩卷耳傳崔嵬土之戴石者石山戴土曰砠孔疏与爾疋正反者或傳寫誤段丈云石戴土者以石戴於土上土戴石者呂土戴於石上有辭異而義同者此是也

霍山為南嶽

霍山有三皆漢儒之說也一在山西漢書地理志河東郡彘縣霍太山在東一在安徽地理志廬江郡灊縣天柱南有祠一在湖南地理志長沙國湘南縣禹貢衡山在東南風俗通云衡一名霍是衡山漢時又名霍山矣凡名山升中于天者古人皆謂之太山太山大山也堯都冀州霍山在畿內即以為中岳故又名霍太山漢武以灊之霍山為南嶽於是湘南之衡亦蒙霍之名矣郭注脫落不全全文見毛詩書出正義注云在衡陽縣南今在廬江灊縣西即天柱山灊水所出也注意謂衡山本為南嶽今則以霍山為南

岳矣南岳記云軒轅乃以灊霍之山為副蓋封禪之典有副山加封泰山則禪亭亭云云副山也以此推之則當時方士之說必以灊之霍山為衡山之副矣孝武悼江湖險阻乃移神于灊之霍山並行封禪之禮焉所以注云南岳本自以兩山得名非從近也近指孝武而言若曰古則軒轅時即以霍山為南岳之副矣是累紀明言兩山而郎疏云郭以衡霍為一山誤甚予謂衡山為南岳其來久矣豈得以方士荒遠無稽之說以為始于軒轅哉即以霍為南岳之副兩山相去二十餘里燔柴瘞玉分為二所恐不然矣詩疏引孫炎說以霍山為誤當作衡山於義為長

嵩高為中嶽

史記封禪書歲二月東巡狩至于岱宗岱宗泰山也五月巡狩至南岳南岳衡山也八月巡狩至西岳西岳華山也十一月巡狩至北岳北岳恒山也又曰中岳嵩高也司馬子長親從孔安國問古文尚書此為古文家說無疑伏生大傳云五岳之事何休公羊注引堯典有遂至嵩如初句則今文尚書亦有中岳矣漢書地理志潁川郡崈高縣武帝置以奉太室山是為中岳古文以崈高為外方山古文云二說是尚書古文家說即還至嵩如初句之傳注也據以上諸儒之說則今古文皆有此一句矣豈可云帝舜時亦如

堯制以霍山為中岳予謂釋山首列之五岳為周初之制篇末五岳之名為成周之制耳未可遽謂漢武以後諸儒所竄易也

釋水弟十二

歸異出同流肥瀵大出尾下

瀵當作瀵說文水浸也从水糞聲俗作米田誤說文佀米而非米者矢字艸箕屬注毛詩傳曰所出同所歸異為肥惠徵君曰水經注引犍為舍人曰水異出流行合同曰肥又引字林曰爾雅異出同流為瀵水瀵謂舍人呂忱所引爾雅與毛傳郭注不同陸德明音義不釋肥字瀵字下云數問反義此字不知何字之誤或方

周反水本同而出異釋文一書為北宋人今改衆之本非陸氏之舊如漢下云二必錯改之誤也意者舍人本無歸字作異出同流曰肥与毛公所見本異故其說亦異矣水經注引爾雅作歸異出同曰肥者乃後人不達旨趣反據今本爾疋改之耳呂伯雍引爾疋異出同流為漢水者疑是舊注非經文也陸元朗曰水本同而出異即異出同流之義蓋引舊注以釋漢水戎即字林之文不可考矣

汝為濆

說文涓小流也爾雅曰汝為涓詩汝墳傳曰墳大防也墳濆雖音同可以通叚然墳為厓岸以防水溢濆

為水涯音同而訓不同也經文自灉目下皆釋支流

小水之名厓岸水涯乃土地之名豈可以為水名乎

當吕說文為正

江有沱河有灉汝有濆

此釋水旁土地之名非重見也詩正義引李廵曰江

河汝旁有肥美之地名是也予謂江有沱二當作汜

禹貢岷山道江東別為沱說文沱江別流也召南江

有汜又曰江有沱分晰甚明汜記文水別復入水也

一曰汜窮瀆也凡水決而復入者為汜水決入去而

不復入者為窮瀆窮瀆之地必肥美宜種植而河決

之地尤肥美窮瀆水之窮非謂地之窮也是沱為水

名不得襲土地之名矣灉當作雍俗書从土或作雝澭書鄭陽傳申徒狄蹈雍之河顏籀注雍河水溢出為小流也說文河灉水在宋自河出之灉也凡河水下流為土所壅反決出者是矣反流決出不復入者夫名雍其地膏腴所謂一石之水五斗之泥壅田盛黍稷亦如江之有汜也濆當作墳詩汝墳正義曰濆汝所分之處有美地因謂之濆當作墳箋傳不然者以濆從水此墳從土且伐薪宜於厓岸大防之上不宜在濆汝之間也可見毛鄭亦同李巡之說矣孔氏不知濆水當作涓水故曰濆汝之間耳陋人妄改汜為泡是因篆體有作汜者汜形与氾相似以為氾字之訛又

不知雝雝灉墳瀆為通借字㠯意改之耳郭注重見

非是李巡說於義為長

江淮河濟

淮从水隹聲不當讀户乖切韋聲近準故釋名曰淮準也四瀆之濟當作泲說文沇水出河東垣東王屋山東為泲泲沇也東入于海从水𠂔聲又曰濟水出常山房子贊皇山東入泜从水齊聲應劭風俗通濟為四瀆之泲於是經傳之文皆作濟矣漢碑四瀆之泲書作濟或作泲在應劭之前已誤不始於劭也

甘泉江　藩釋

釋草第十三

草當作艸草說文斗櫟實也非艸木字

藿山韭茖山葱葝山䪥蒚山蒜

說文無藿字說文韱山韭也或云藿乃蘿之省文藿尗之少也非韭也或曰當作藿說文艸也詩曰食鬱及藿此韓詩義今本誤藿為藿耳本草㠯藿為山名蓋㠯產藿得名然今之山西江南之藿山不聞產韭也惟紹興府西六里有韱山因產韱得名句踐自嘗糞之後口臭乃采韱食之㠯亂其臭韱疑即山韭韱

乃戳之俗體藋戳不同所見本異爾蕥頌曰山韭与家韭相類但根白葉如燈心苗耳今藏菜與蕥說略同山葱見千金方非胡葱也䪥俗作薤寇宗奭本草衍義曰葉如金燈差狹而更光故古人言薤露以其光滑難竚之義山蒜韭今之大蒜漢時得胡蒜於西域名曰大蒜呼內地所有者曰小蒜山蒜小蒜之別種頌曰山蒜大而臭勁莛作茎

朮山薊楊枹薊

朮說文作茱有白朮蒼朮二種總名曰薊蕥頌曰花紫碧色亦似刺薊花因朮花如薊故名薊也朮今之白朮楊今之蒼朮蒼楊一聲之轉

蕑王蒷

蕑說文山蒜也蕑王蒷也蕑薍之省文段文愁堂云凡物呼王者皆謂大

菉王芻

說文藎艸也本艸云俗名菉蓐爾雅所謂王芻即詩淇澳之菉𧄉據此藎乃菉之别名而菉蓐即菉竹菉竹即菉蓐矣衛風綠竹猗猗音義曰竹韓詩作藩萹筑也萹茿即萹蓄也

拜蔏藋

釋文藋說文廣雅皆云堇也李壽本作堇艸也毛本作藋艸誤蔏說文作蔏淮南說林訓蔏苗類絜而不

可為絮高誘注蒿苗荻秀楚人謂之蓄蹟戰敵之敵

幽冀謂之荻苕也亦重所見古本爾雅作蓄即蒿也

與郭本異

蘩皤蒿

皤老人頭白也蒿背色白故名皤又名白蒿叢生甚

繁故謂之蘩又謂之旁勃旁勃即蓬勃聲之轉也徐

言之為蓬勃疾言之為蓬今人則謂之蓬蒿矣

蓸

當作草

𦰴

通作荼

狼尾

或作莨尾

果蓏之實栝樓

蓏俗字即蜾蓏也栝樓當依説文作苦蔞𧓵名蜾蓏艸實夫名蜾蠃後人因苦蔞果實乃去虫作果易虫為蓏耳庸人據説文在木曰果在地曰蓏及苦蔞果蓏也改蓏作蓏是不知果蓏蜾蓏苦蔞為聲之轉皆可通用古人不甚分别也今名瓜蔞夫聲之轉耳又名天瓜其根深白為粉名天花粉天花天瓜之誤

蘤

説文作蔿

冞秫

釋文冞音終予謂此義从音出也古時釀酒必以冬月令仲冬乃命大尊秫稻必齊也終之从冬為諧聲亦兼會義謂四時至冬而一季終矣以秫釀酒在冬時所以音終而義亦為終也

卉艸

或據禹貢疏引舍人云凡百艸一名卉及藝文類聚引作卉百艸謂經文脫百字案唐石經與今本同是唐本無百字矣且舍人注凡百艸一名卉郭注百卉揔名二家注皆因經無百字故曰百草百卉以釋之若經有百字又何必為此詞費哉藝文類聚所引必

有錯誤不足為據也

莧

釋文音古本反是莞字之訛

菉　蔆　菟　莫

四字从艸皆後人所加

黃兔瓜　茢薽豕首

說文薽豕首也御覽引孫炎云兔瓜一名瓜裂也是兔瓜一名瓜裂茢即裂字也可見亦重亦言之本皆讀茢字絕句經文當如唐蒙女蘿菟絲之文作黃兔瓜茢瓜兔瓜二裂矣後人謂郭讀兔瓜絕句然郭注但云本艸曰彘顱未嘗云茢薽彘顱也意者郭讀與許孫

同葥屬下句乃傳寫之誤爾

芑葿苢

葿芑薺芑聲之轉也

菩

釋文音菩本亦作荇說文作莕案說文無荇字釋文引字林往二誤為說文䒩是字林作莕耳注江東菹食之犬呼為菩音杏郭本二作菩不當云呼為菩二䒩是荇字之誤接余當从說文作萎餘

薜白蘄

今之土當歸也

荧委萎

說文無萎字御覽引吳普本草云女萎一名葳蕤予謂委萎乃女萎之誤女誤作委文𨶒之故也萎本作委後人因草有女委乃加草吕别之又誤為胡荽之荽轉二錯誤遂致經文訛為委委不可解矣

芺光

釋文芺一本作決即草決明也

莁荑

當作無表注一名白蕢下文云蕢支莧白蕢葍白莧

邪

蘱

說文無蘱字公羊宣十年公孫歸父帥師伐邾婁取

蘋是古有此字或曰說文本作蘋

蘇桂荏

說文蘇桂荏也又云桂荏蘇也葉桂荏紫蘇也當从許讀

薔虞蓼

說文蓼辛菜薔虞也又云薔虞蓼也与蘇桂荏同為轉注亦當从許讀

蓧蓨

蓧當作條蓨說文苗也苗蓨也此釋凡草之條皆名蓨也或引管子地員篇苹蓨戶為解失之矣

莪蚍蚽

詩毛傳作芘芣説文草木鳥蟲疏皆作蚍衃字異音同蚍乃衃之誤蚍衃即蜉蝣朝生莫死荍茬豹古今注曰芘芣侶木槿二朝榮莫落与蜉蝣同故名夫同荊葵槿屬也

藪藪荍藧

説文荍草也疾言之荍也徐言之荍藧也藪藪从草後人所加

雒南活莌莌

陳藏器本草云通脱莌莌即脱字今之通草也

蘢天蘥須葑蓯

蘢通作龍詩隰有游龍是也葑毛傳葑須也説

文葑須蓯也葑須為豐聲葑蓯為盎韵坊記注云葑蔓青也方言豐蕘蕪青也陳楚之郊謂之豐二葑音同字異葑蓯轉聲為菘二為蕪青又名蔓青本草諸家或呂為芥類或呂為白菜惟埤雅嚴氏詩緝爾雅翼三家之說近是所謂在南為菘在北為蕪青蔓青也菘有二名一名蕪青又名蔓青南人呼為菘世說新語春菘夏韭是已菘南方之青菜葉与北方蔓青相侣其子俱可榨油青菜味甘如白菜蔓青味如芥菜宋國博葆淳自安邑携蔓青子至揚州種于行館一年之後變為青菜矣土性之宜不同如此豈猶橘化為枳哉龍天裔紅萝也須葑蓯青菜也當分為二

經文遝㒸乃傳寫之誤

蒡隱荵

陶隱居以為桔梗葉古時桔梗薺苨沙參三物不甚分別故薺苨頌曰為薺苨苗救荒本草又曰為沙參苗也

蘆

苴之別體

蔨

當作蔨說文蔨草之小者

雚芄蘭

注雚芄蔓生如此注則雚芄一名蘭矣詩芄蘭之枝

說文芫蘭莞也皆云芫蘭無雚芄之名且邢疏亦云雚一名芄蘭是芄字當為衍文

茪

當作先

蔨鹿蘿其實莥

經籍無蔨字或音窘釋文音其隕反侶有窘音集韻同菌蔨為菌字之誤蘿說文尗之少也毛傳藿猶苗也蘿藿古字通藿為初生之豆苗尗之名少亦如初生之禾名稱矣又云莥鹿藿之實名也蓋豆之種不一其苗葉皆名蘿惟鹿藿之苗葉則名蔨豆之實古名尗今名豆惟鹿藿之實則名莥蓋鹿亦名鹿藿本

草謂之鹿豆亦名豋豆从豆𤼷省聲非古字也

其本蔤

詩澤陂正義引釋草文又引郭氏曰蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華為美宮北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母號此皆名相錯習俗傳誤失其正體者也今江東人以下云云疑是郭氏音義文

紅蘢古其大者蘬　蒫薺實

說文曰蘬為薺實是許讀其大者絕句矣蘬蒫聲相近薺實一名蘬蒫徐言急言之別耳凡草木蟲豸之名或取同聲或取音近後人所謂雙聲疊韵也本草

陶注馬蓼生下溼地其最大者名蘢鼓蘢鼓即蘢古是陶貞白亦讀其大者絕句矣當从許讀

芹楚葵

芹說文作𦬆云菜類蒿周禮有𦬆菹又別出芹字云楚葵也周禮注云芹楚葵也音義曰芹說文作𦬆據此則說文無芹字乃後人羼入者考芹有二種一為野芹莖葉黑色味如蘇蒿疑即說文蒿類之𦬆一為芹菜青白色味甘美有水芹旱芹疑即楚葵周禮注目𦬆為楚葵許鄭異義爾呂覽伊尹曰菜之美者雲夢之芹〻說文作菦〻芹聲相近菦即芹字也生于雲夢故名楚葵

蕢 蕢
後人加草

䕪
說文作贊

蘀
通作蘀

莟
當作肩

蕧 盜庚
蕧一名夏菊圖經云六月開花如菊李時珍云庚者金也夏開黃花盜竊金氣也予謂三伏時金氣爲

火所伏此花色黄屬金獨不爲火所制又採擷見露即生其花甚紫故又名金沸草若湯之涫瀟然罪金精之气是曰其性能降肝逆也

蕿

茎字之别體

顆涷

顆涷欵冬聲之轉也

中尷菌

釋文郭音仇則字本作頄二當作頯顴也尷含人本作鳩通借字也

藁

當作湥

瀿從水生薇垂水

瀿水草也非麋無也麋鍾鼎文㠯爲眉壽字通作湄釋名湄眉也臨水如眉也釋水水草交爲湄瀿生于水湄故名瀿薇生于水邊其葉垂于水中陳藏器本草所云薇生水旁葉似萍者非薇蔽之蔽也或曰即野疏豆藙甚或謂瀿从水生生衍字又謂瀿從爲句皆無明文可證

㶇

說文㶇水生厓石閒㶇㶇也㶇㶇水流澮閒澮旁之土謂之田㮟竹節有㮟如田之㮟似水之㶇故名卽

本改作綦非是

芏夫王　綦月爾

釋文引說文云綦土夫也是說文讀芏夫王綦今說文作藄月爾乃後人據郭本改之耳此半農先生之說也釋文引說文芏作土則土从草乃後人所加

綦

藄之眉文庸人云綦俗字非也

莣杜榮

莣釋文云莣作芒御覽引雜字解詁云芸杜榮杂莣芸二字說文分別甚明芸必是芒字之誤豈可據誤字強合莣芸為一物哉

的藪

藪集韵与葯同當从釋文作數

茦刺

刺說文从草𣏒說文莿也字杜葎字下葎即本草𢇁之葛勒蔓佀葛有刺朿草芷曰茦因葎有刺故茦屬于葎字下又薺疾黎也下有莿字云茦也因疾黎亦有莿故尒屬于薺字下使讀者知二物皆有刺矣或云茦自有草名誤

蕭荻

古無荻字當从釋文石經作萩蕭从草肅聲音同肅周禮甸師共蕭茅杜子春讀蕭為莤莤之轉爲荻荻二

音修轉聲大同肅二轉為狄蕭秋肅狄同為一類後人不知荻有狄音乃別出荻字耳

蘦大苦

注今甘草也或云蘦似地黃郭本孫注見詩疏沈括夢溪筆談云爾疋注大苦為甘草非乃黃藥也其味極苦故謂之大苦予謂蘦非甘草蘇頌寇宗奭亦疑之考說文苷甘草也苦大苦苓也又曰蘦大苦也說文之字㠯類相次如㠯大苦為甘草則當次于甘字之下不應枉薛字之下是亦重不㠯苦為甘草矣既㠯大苦為苓而又于數十字後別出蘦字有非同條牽屬之例此必後人因尒疋毛傳苓作蘦增入非許

氏之舊蘇頌曰蘦苓通用二字雖不同部然音近可㠯假借也孫郝豈㠯甘草味極甘反訓為大苦夫如亂之訓治与公食大夫禮記云鉶芼牛藿羊苦豕薇鄭注今文苦為苄二音戶苄苦同部字得通假本草云乾地黃也則或云似地黃不為無據矣予謂大苦必非甘草而地黃又名苦亦非苓也苓蓋是黃連之屬連苓古音近可㠯叚借至於存中之說黃藥即今之黃藥子蘇頌曰原出嶺南今夔峽州郡及明越秦隴山中亦有之蓋自漢武開通南粵此品流入中土至唐末醫師始用之所㠯不見于別錄諸書宋開寶始著錄豈可㠯後世之藥釋爾雅哉學者于此存疑

馬可也

芫

釋文本又作芜

湉

集韻㠯爲即獨活

荸

郭音学草木敷榮之敷也説文作蒪類篇薄同蓴
傳

虆
䒼

荸荼䒹蔍芀

芛之蕍也

葦醜芀

葦之蕍也

菼薍

注佀葦而小實中予謂今海濱所産之薍皆實中者故詩疏引樊光云菼初生葸騂色海濱曰薍也

其萌蘿　蕍芛葟華榮

說文蔓蘿渝从草蔓聲讀若萌許君讀渝字絕句起

注先釋芛後釋渝是郭本作其萌蘿蕍句芛蕍葟華榮与許讀同傳寫誤𠂞蕍字屬下句陋人不察見芛下多一蕍字妄删之耳葢渝通為數蘿渝為葭蒹之數芛渝葟華榮總釋凡卉之數也

荺茭　揵茇

注今江東呼藕紹緒者葢謂藕節之旁生小藕如瓜

之紹必也元和顧君千里云說文荺茇也茅根也茇
草根也依許君所說是爾雅本云荺茇荄根郭誤茇
為茇遂目荺茇為一義荄根為一義茅根也之上當
有一曰二字此別一義目荺專屬茅根也

不榮而實者謂之秀

釋文云衆家並無不字郭雖不注而音義引不榮之
物證之則郭本有不字案郭引不榮之物不知為何
物也然經文木謂之華草謂之榮〻而實者謂之秀
榮而不實者謂之英皆对舉成文不應有不字矣即
有不榮而實者亦不過一二種耳經文豈有不略其習
見者而獨著其不習見者耶郭本恐誤

釋木第十四

槄山榎

詩疏引孫炎曰除槄也據此古通作除無槄字也夏楚之夏不从木通作檟說文云楸也

椵柂

椵釋文音徒亂反非是椵椴二字楷書訛為一字椵說文从木叚聲讀若賈古雅切世閒之木無名椵者所㠯說文無椴字也柂當從康成檀弓注作杝二从木也聲段也音近一聲之轉耳庸人承陸氏之誤謂与下櫠椵之椵相涉而亂強不知㠯為知也

櫠椵

𪲔通作㾊椵說文可作牀几即椵杝也此為柛屬亦名椵

杻檍

𢿘文懋堂云說文無杻字古今韻會曰說文作檍今文作檍然說文别有檍字曰杶也杶乃杻字之誤據韻會疑此字後人所增

栵栭

栵一名栭今之茅栗也栗栵音同通用字大雅皇矣其濯其栵言木叢生之狀非木名說文引此句者栵之又一訓也或曰為即其濯其栵朱之矣栵栭也栭又為屋枅上欂又為羊棗之别名

榎落

榎說文㯳之重文曰木也㠯其皮裹松脂讀若華即今之樺木樺當作華二冠見莊子其木用㠯飾器色如黃楊故亦名文木內反貼弓靶外反焚之極香

英梅

英說文作楧梅為柟為楧今之楠木也酸果之梅當作某古文作𣐈从甘者本草所謂日為酸母也

楥柜柳

說文柳楥梧本也梧柜通用字楥說文訓為履法不㠯為木名楥是楧字之誤楥柳同音聲之轉耳

椑

釋文與本作榙六書故㠯為今之榻桕

枓者聯

下句曰枓上句曰喬雖有上下之别然上句有高者下句亦有高者故曰句如羽喬也凡上句下句其枝必相糾繚二聯通借字

楧榼

楧疑是㰖之别體榼俗字當作醘通作榹

棆無疵

說文棆毋杝也杝乃枇字之誤蓋說文本作疵後人改作枇枕者因說文無枇字遂取字形相近者妄改為杝耳

旄澤柳

今之垂柳下垂若節旄然

杞枸檵

人蔘歲久似人形枸檵歲久似狗形故蔘名人蔘杞名枸檵也

樧大椒

說文菉茱樧實裹如表者樧似茱萸出淮南茱萸茱類也樧是樧字之誤椒當作茱

樲酸棗

注孟子曰養其樲棘二棗字之誤坊本孟子亦誤作棘樲今之酸棗其實中人名酸棗人樲棘世無此物

或呂叢棘釋棫枣豈不大謬哉

遵羊棗

內則芝栭賀氏云芝木椹栭軟棗軟棗羊矢棗也內則釋文云栭本又作糯二栭之誤字即說文之樗棗樗遵音同通用字

棫白桵

文選注棫令白蕤也是桵本作蕤矣釋文作棲

辦

當作辦如瓜苦之名瓜辦也

茦𣞙䖋茦

釋文茦字下有𦿿字音所留反又所子反據此則注

茮萸子萸乃茰字之誤蓋菉一名茰子似茱萸而小非茱萸實可知矣

釋蟲第十五

蛓天螻

夏小正螜則鳴即月令之螻蟈鳴釋文引蔡邕章句曰螻為螻蛄說文螻螻蛄也一曰蛓天螻又曰螽螻蛄也又蟚短狐也蛓又从國周禮蟚氏鄭注蛓當為蟈今御所食蛙也案螻蟈二蟲也蛓音近蟈即蟈字說文無螜字陋人據郭本竄足增此句耳螻一名蛄急言之曰螻徐言之曰螻蛄本草云螻蛄穴地而生立夏後夜鳴聲如蚯蚓小正紀于三月則其鳴近立

夏時不必在立夏後矣蟈蛙也今北人呼為水雞南人呼為田雞二蟲皆于初夏發聲小正紀蟈不紀螻月令則並紀之說文蠹螻蛄也即經文之天螻蠹天同音蠹為本字天為叚借字疑許所見古本尒疋作蠹螻蛄与鄭本異許呂蟈為短狐与鄭異或云螻蟈即螻蛄 二蟈聲相近叚借字於義亦通

蜚蠦蜚

說文蜚蠦蜚也又曰蜚臭蟲負蠜也蜚負蠜諸書牵混難明孔穎達曰本草曰蜚厲蟲也然則蜚是臭惡之蟲害人衣物故春秋左氏傳曰有蜚不為災亦不書也春秋左氏經傳皆云有蜚則此蟲名蜚一名蠦

蜚而舍人李巡皆云蜚蠦一名蜚非也按郭注蜚即負盤臭蟲是郭本作蜚蠦蜚與許所見本同舍人李巡本乃作蜚許氏於蜚字下曰臭蟲負盤也然則蜚非臭蟲矣蜚蜚同韻通用蓋說文本作蜚二蠦蜚也陋人刪去蜚字耳合而觀之是舍人李巡許郭皆讀蜚蠦絕句矣沖遠之說非也郭云臭蟲負盤考之詩傳明是二物蜚臭蟲也盤草蟲也詩趯趯阜螽傳曰草蟲常羊也常羊即負盤箋云草蟲鳴則阜螽躍而從之是以謂之負盤臭蟲乃春秋經之蜚也漢書五行志劉向以為蜚色青近青青非中國所有南越盛暑男女同浴川澤淫風所生為蟲臭惡是時嚴公取

齊滛女為夫人既入滛於两叔故蜚至此蜚之一名臭蟲也師古曰蜚者中國所有非南越之蜚未詳向所說考說文有不宜有也南越之蟲北方不宜有故曰有蜚蓋漢武吕南越為郡縣之後地氣自南而北於是中土始有蜚矣如鴝鵒古不踰泲今則天下皆有之有蜚鴝鵒来巢皆紀異也若吕蜚乃中土之蟲而鴝鵒亦中土之禽有何異之可紀耶師古不通古今所謂馬牛而襟裾者也予謂蜚古之通用字蜚乃臭蟲之本名負蠜亦名蜚耳惟蜚不知何物本草云飛蠊一名蠦蜚飛蠊亦不知為何物也蠜亦作盤古

衎

考工記鄭注郤行螾行屬字本作行後人加虫作⿲彳虫亍

又省作衎俗字也

蜩

蜋蜩螗蜩

螗夏小正作唐蟬之大者蜋螗聲之轉也

⿱北虫蜻二 蠽茅蜩

⿱北虫即蠽之别體蜻二又名茅蜩蜻蟟同音通用詩碩人螓首箋云螓蜻二也方言蟬其小者謂之麥⿱北虫茅麥[illegible]聲今北人尚呼為麥⿱北虫也吳人呼為葛蛣廣南人呼為草蜢二茅之轉聲侶蟬而小故為蟬屬

蝒

蝒馬蜩 蝦蛛蜈鹿

蛨說文馬蜩也又蚸蚗蚗蟬屬鄭志王瓚問曰爾雅莫貈螳蜋同類物也今沛魯以南謂之蟷蠰三河之域謂之螳蜋齊沛以東謂之馬㪍子謂馬蜩即馬㪍二蜩聲相近方俗語不同耳堂蜋馬蜩俗蟬而非蟬故爾疋以為蟬屬說文不妨分屬次于蟷蠰一類不可謂失其次也馬蜩蟷蠰之大者其形如馬故名所以說文次于蟷蠰之蕭也蚸蟥鹿之別名今之支遼江北人謂之遮聊鳴聲似之至深秋其鳴無力低如赧二矣赧即麵蚸之轉聲蛨蚸二物玉篇廣韵以為一物非也林釋文音木本或作木非說文無林字作沐為是

蠰蝅桑

即今之桑蟲小兒痘症用之

蚑蟥蛢

蚑當作蚑考工記梓人注翼鳴蚑皇屬今之馬蟥春日土膏動從地下鑽土而出若蝬土然故謂之蚑蚑本作𧉟𧉟圅土也後人昜土爲虫耳說文蛢𧉟蟥吕翼鳴者又𧉟二蟥句蛢也疑許所見本作𧉟蟥𧉟蟥即蚑皇也是許䰟𦣝以蚑蟥爲句郭璞蟥蛢誤矣

𧊵

當作𧊵

王蚁

蚑如斷父與父之類不必从虫

蛄蛪強蛘

釋文蛘郭音羊亡婢反本或作芉說文作羊字林作蛘弋丈反今本說文作蛘後人所改許呂所見本皆作羊字林从虫呂類加耳郭作蛘蛘恐誤姑當从說文作姑蛘說文搔蛘也則非姑蛪明矣

坤

當作[illegible]

蒺蔾蝍蛆

蝍通作即蛆俗字當作胆蜡說文蠅胆也胆蠅乳肉中也秋官蜡氏鄭注蜡骨肉臭腐蠅蟲所蜡也據此

是蜡為蛆之古體胆為正字蕻蔡即胆聲之轉也

蝝蝮蜪

說文作復陶左傳疏引李巡云蝝蝗子也韋昭國語注蝝蝮蜪也可以食說文云劉歆說蝝蚍蜉子也董仲舒說蝝蝗子也何休公羊注始生曰蝝太曰蝝漢書五行志董仲舒劉向以為蝗始生也案董子劉向乃公羊家說外傳曰蟲舍蚳蝝〻復陶也蚳蝗子也祭統云陸產之醢鄭注以為蚳蝝之屬故韋昭云可食是董子諸儒皆以蝝為蝗惟劉歆以為蝗子春秋宣十五年冬蝝生五行志云劉歆以為蝝蚍蠹之有翼者此左氏說與公羊家說不同歆謂有翼者即今

之飛馬蟻許君夬吕復陶爲蝗子因畝之異説故又引仲舒説吕足成上文之訓耳非復陶又一物也

蜷蟀蜚

蜷蟀當作悉蟹蜚見方言音䇹蚤有䇹音疑是蚤之別體

螢蟆

注蛙類則蟆爲蝦蟇矣螢古無此字或者衹作敬不从虫又說文蚼二𧉥詹諸蚼螢語之轉疑古本作蚼不作螢

蜆馬蛈

蜆蛈二字說文所無蜆从見聲當讀如覞或讀如鋧

釋文音閑鋧之轉音耳予謂古本祇作皃不从虫也
馬蚿一名馬蠲大名馬蚿大名馬蚈是蚿古本作棧
戓作淺後人改从虫棧淺蠲蚿蚈音同通段字郭音
仕板反字林仕免反皆聲之轉也予謂注馬蠲均俗
呼馬蠖郭不云馬蚿均而云馬蠲均是郭本作馬蠲
不作馬蚿今本非郭本之舊矣均音均艮之轉聲即
今之蕈衣蟲多毛多足北人呼為錢串子詩蜎〻者
蠋說文作蜀葵中蠶也从虫上目象蜀頭形中象其
身蜎〻蠲馬蠲也从虫罒象形益聲蠲之形佀蠶
故次于蜀字之下大如蜀字象形上四横蓋目字也
象其頭勹象其身蜎〻也益之轉聲為圭毛詩吉蠲

為鑴韓詩作吉圭是己蜎圭音相近故又可讀作蜎
矣戴云當讀作桂枸𡎺之見爾高誘淮南注吕蠲為
熒火今夏秋間草中有一種蟲其形如蠶而小長二
三分尾有光如飛熒吳人呼為蛐蜒蟲其誘之所謂
熒火与

蟲螽蠜草螽負蠜蚻螽蚣蝑蟿螽螇蚸土螽蠰谿
蟲螽草螽蝗也蚻螽吕下蚣蝑之屬也豳風五月斯
螽動股箋云自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋
蟀也故知蚻螽吕下為蚣蝑之屬因其似蝗連類及
之耳毛傳斯螽蚣蝑也蚻即蜥字析有斯音所吕通
作蜥二螽即斯螽釋文蚻本又作蟴詩作斯同是也

注蚣蜙也說蜙螉蜙也在牛馬皮上者今牛䖟之類非悉螢矣郭說非是釋文引字林云螉蜙似蝆在牛皮者因郭注而誤也螉蚣古字通所㠯誤㠯蚣蝑為螉蜙耳蜸古無此字不知為何字之誤蚸釋文或作蚨是也與蟬屬之蟆蚨同名

蟺蚓蜸蠶

注即蛩蟺也蜸古無此字乃蛩字之別體說文蟺蚓蟺也謂其形蚓曲虒蝓之屬蟺蚓為一物蚓蟺為一物若曰無殼者為蟺蚓今之曲蟺也有殼者為蚓蟺今蝸牛之類也

蚼毛䖟

蟲从䖵我聲或从虫或蛾
蛘之類即記蛾子

注即𧊒〻說文毛蟲也即毛𧊒食木葉其毛螫人吳人呼為𧊒毛揚州人呼為蛘辣子字从凾不从臽

蜾
蜾蛅蟴

說文蛅斯黑也生檞葉上吐絲如壁錢育子其中雀喜食之本草謂之雀甕色黑久之色變五彩生毛不螫人夏秋之交化為蛺蝶別錄諸書呂為即𧊒誤矣

䖸羅

注螘䖸說文蛾羅也次于蝗類螘䖸之䖸作䖸曰蠶時術之二蛾通作蟻蝗屬也說文草木奥蟲皆本爾雅當呂說文為正郭呂蟻為蠶蛾失矣

朾

螱慰

當从說文作丁

釋文螱說文字林从䖵二乃蚰字之誤然說文虫䖵二部皆無此字疑是脱文

次蟗

蟗釋文音秋畵非象形又非声當是蝵字之誤即蜉蝣之蝣与秋音同韻故音秋也次音近鼅蟗音近蝥

次蟗鼅鼄一聲之轉

蟦蠐螬

蟦集韻音肥蟲名出北海狀如凝脂素賁白色狀如白脂故名賁今之白海蚝也蚕蠶之色亦白如脂故

詩人已比碩人之頎則此字祇作貣不必加虫矣

蛜

說文作蛜云伊㕣聲

蛭

蛭蝚至掌

蛭注水蛭也吳人呼為沙㨶齧人足人遇之即鑽入足掌故名至掌

熒

熒火即炤

詩熠燿宵行即炤熠燿通用字

蚅

啻作戹

蛾

漢書揚雄傳甘泉賦浮蔑蠓而撇天當作蔑蠛說文

新附字

王

蛈蝪

蛈字林音秩可通作秩二蝪螳蟷聲之轉

塚

枲菡

塚當作彖即橡也橡相實周官掌染注謂之象斗蓋

菡之形揂閭圓如象斗故名郭呂為𥫗菡弗思甚矣

蚢

當作亢菡之大者亢大也

鎛

當作鎛

爾雅小箋下之下

甘泉江　藩釋

釋魚十六

鯉鱣鰋鮎鱧鯇

別三魚之異名也郭氏分為六物謂得諸時驗不從先儒舊説然三魚乃常食之魚人所易知其兼名則人有未喻者故先儒分別言之豈先儒不識常食之魚耶今一一疏明之鯉鯉之大者名鱣衛風傳曰鱣鯉也箋曰大鯉也古訓鱣為大鯉無異説自陸璣草木魚蟲疏謂鱣身形似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺于孟津東石磧上釣取之大者千

餘斤於是遂分為二矣陸所說之魚產于海者閩東人謂之黃魚吳人謂之著甲肉黃其頭及身皆有軟骨明如水晶產于江者江南人謂之鱘魚肉白有軟骨口有骨如殳犬明如水晶揚州人呼為䲵非鯉也三十六鱗者則謂之鯉如鱣鮪發〻鯉也古語鱣鮪過龍門為龍鱣鯉也鮪鮥也陸郭所指者乃鱘黃魚亦名鱣耳鱣又為虵鮮之別名鱣為三物之名豈獨不可為鯉之兼名耶鮎說文鰋也鰋說文鮀也鮀說文鮎也鮀為鮎類故舍人吕為石鮀也詩魚麗傳曰鰋鮎（鯰）也鰋鰻之別體詩正義引孫炎曰鰋一名鮎〻今之鰔魚仰額尖口其形如鍼故名鮎鰔声之轉今

俗呼鮎如年釋文曰鰋為白魚附會郭説耳鯉魚麗
傳鮦也阮尚書曰釋文鮦直冢反鱧下云鮦也正義
云徧檢諸本或作鱧鱣或作鱧鯇又云或有作鱧鯇
者定本鱧鮦二与鱣音同考正義引舍人曰鱧名鯇
釋文鮎下云毛及舊儒鱧為鯇是傳正取爾雅為解
注爾雅者舊無異説作鯇為是作鮦者乃依郭注爾
疋而改謂鱧鯇各為一魚也非傳意此説是也予謂
御覽引陸疏云鮦似鱧狹而厚則鮦非鱧明矣鯇今
之鯶子魚鯶鯇之俗體生於江湖者名鯶子畜于池
塘者飼以草鯶子鯇之轉聲為鱯説文鱧鱯也今蘇
州人呼鯶子為會魚鱯聲之訛耳鱯音轉為鯇二説

文鱧也所目詩正義云或作鱧鯠也

鯊鮀

說文無鯊字鮀名吹沙二不从魚魦乃樂浪潘國所出者非吹沙也

鮰黑鰦

注即白儵魚案白鯊白色不得蒙黑色之名疑為黝魚鮰黝声相近或是黝之俗字廣雅云黝鱮也蓋鯔之類形佀鯊黑色長二三寸閩人喜食之或訝為泥鯊鰦疑作茲本草目為即鹽淡水中之鰦魚未知孰是

鰼鰌

此泥䲡之大者泥穴田淖中似鮮頭銳如魚色黃闇
黑以涎染身濡滑難握長尺許
鰹大鮦小者鮵
注今青州呼小鱺為鮵鱺說文鱺鱯也鱺字下鯼字
曰鮵魚也說文部居以類相次鱺鯼即今之鯼鱺也
鮦說文一曰鱶也鱶說文鮦也鱶本草作蠡今之烏
魚頭有七星者是也郭氏誤以為鱺別錄云蠡今皆
作鱧此又鱺之譌字矣說文無鰹鮵二字爲魚力大
夫水能躍出尺許其游行甚速堅喻其力鮵喻其速
鮵疑作銳
魾大鱯小者鮡

陳藏器本草云鰒即鮑俗作魚生海中大如石首作膾如雪今產大江中形侶鮎而色潔白亦名久鱗魚非鮑鰒之鰒亦非魴鯷之鯷也

鱀是鯷

鱀鯷二字說文所無注鯌屬也據郭注乃說文之鮫矣鮫海魚皮可飾刀陳藏器本草云沙魚狀皃非一皆皮上有沙堪指木如木賊即今之鯊魚皮大者煮食味美小者皮多沙不堪食木工以皮指錯木器以皮能磨錯故名鯌魚郭所說形狀乃鯌魚未必鱀之形与鯌同也予謂玉篇鯷鮧也說文大鮎也鮧本鮧草陶宏景曰鯷即鮎也據此經文是即鯷字走鯷即

鮧也乃鮎之大者非鯌屬也弟不知鱀鱁為何字之訛耳

鱦

段文懋堂云說文無鱦字从繩省聲与蒸合音最近乃鮞之俗字

鮇

當从說文及文選江賦作朩

鮥當魱

魱說文作互鮥皆人㠯為今之鰣魚然說文不列于魚屬列于鰕鰝之下疑非鰣也周官鼈人掌取互物註龜鼈蜃蚌甲殼文合也鮥當是互物故名當互列

于貝蚌之屬

鮤鱴刀

注今之鮆魚也亦呼為魛魚說文有鮆無鮤鮆說文飲而不食刀魚也予謂鮤鮆乃鮆字之誤鱴玉篇引作蔑可知古本不从魚矣鮆之轉聲為鮤故又名鱭吳人謂産于江者曰江鱭産于湖者曰湖鱭䲍君周禮鱉人注曰鱴刀為蘆物含漿之屬蚌屬內別有一物名鱴刀非此魚也賈疏孫注爾雅刀魚與蔑別是曰鮤鱴為句刀為句矣

鱊鮬鱖鯞

鱊鮬鯞三字說文所無段氏云鯞音婦鱊鱖音近鮬

鯑章酉反如段文說則經文當作鰍䲡鱁婦矣

徽

釋文字或作黴鼓即黴字

蚼蚭

當作陶尼

鼀䵹蟾諸

鼀說文圥鼀詹諸也或从酋是䵹乃鼀之重文又曰鼁䵹鼁詹諸也詩曰得此䵹鼁言其行鼁鼁據此則

䵹乃䵹字之誤

蛭蜃

說文蜃蛭也說文無蛭字韵會行陛良庭先生曰當

作批 二蚌之有聲者

蚹蠃螔蝓

注即蝸牛也蠃即今之螺附殻而生故名蚹蠃亦名蝸蠃說文蝸二蠃也士冠礼蠃醢鄭注今文蠃為蝸單呼為蠃為蝸累呼為蝸蠃蝸蠃乃螔蝓之總名非蝸牛也莊子釋文引李云蝸蟲有兩角俗謂之蝸牛古今注蝸牛殻如小螺是蝸有二種有角者名蝸牛無角者名小螺或謂螔蝓無殻有兩角無足延行地上俗呼延游即螔蝓古語也予謂吳人所謂延游有有角者無角者有角者似蝸牛而無殻則非互屬不得謂之蠃明矣凡陸產之蠃皆臭惡不可食而延游

尤識北人謂之奥沸蟲若為醢食之未有不噉者蓋
可以為醢乎凡可食者皆產于水如蛤螺之類產于
海者謂之海螺其名不一其味尤美尚書大傳鉅定
羸是也

蛸蠌小者蟧

郭注螺屬或曰蟚蛸也似蟹而小蟚蛸即彭越蟚滑
俗字今名蟛蜞或說非海螺有一種負殼而行在殼
外背足眼皆如蟛蜞殼內肉如螺然一名蟹螺殼色
白而滑澤故名蛸蠌後人易水為虫耳方言蛺蟧本
亦作勞虫亦後人所加

仰者蜘

謝周官龜人作繹記玉藻注作射皆為通段字庸人曰當作射非是

賧 說文作𧶽

鰿 當作鰿今之鯽魚鯽說文𠀤為海魚湖南粵東人呼鯽若貴古音也

賬 當从釋文作蚳

蚆 博而頯

釋文鄀音蚆疑作巴博大也巴亦可訓為大巴蛇

之大者

蜠

意者其狀輪囷故名囷从虫後人所加

蟦

即上文小貝當作蟦

蠑螈蜥蜴

說文蚖榮蚖它醫榮不从虫小雅節南山傳曰蜴螈也螈蚖之別體或㠯為即史記龍漦化為元蚖之蚖然國語史記列女傳皆作黿惟索隱曰亦作蚖音元元蚖蜇蜴也亦作蚖者一本作蚖解為蜥蜴耳蚖黿通段字未可㠯黿為蚖也蜴當為易說文蜥蜴字皆

作易古文也所㠯先儒釋周易之易為蜥蜴也說文引詩曰胡為虺蜥毛詩作蜴　二蜥同音合言之蜥蜴析言之曰蜥曰蜴榮蚖聲相近亦可分合呼之故毛傳訓蜴為蝾螈矣惟蝘蜓為連文不可單呼之

䖻

當作䖻

蝮虺

說文虫一名蝮博三寸首大如擘指此爾雅文也指字疑後人因郭注增入或所見本異虺當作虫虺許君㠯為蜥蜴自是二物音同通用字

䖺大者謂之蝦

說文鯢刺魚也即郭注之鯢魚今四川雅州陝西秦州多有之四足莫夜上樹日中入水啼聲如小兒本名兒魚然無長八九尺者注文尺字就是寸字之誤鯨鯢海中大魚雄曰鯨雌曰鯢長百丈或曰即鰉鯢之鯢失矣

靈龜

注涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似瑇瑁俗呼為靈龜文選蜀都賦注龜作釵蓋謂其甲可卜其緣可以作又文乃又字之誤又釵古今字緣之色如瑇瑁若今之瑇瑁又龜字下脫又字中讀如律中太簇之中非謂緣中有文如瑇瑁也

釋鳥第十七

隹其鳺鴀

釋文隹如字旁或加鳥非也隹説文鳥之短尾總名非鵻其字鵻説文祝鳩也从鳥隹声明是二字不得㠯總名之隹為鵻也隹乃叚借省文豈可作本字哉陸説誤矣鳺鴀當作夫不小雅翩二者鵻傳曰夫不也

鳲鳩鴶鵴

説文作桔鵴方言結誥郭注亦云今之布穀則鴶字當从方言作結矣

鷑鳩鵧鷑

惠徵君曰鶼鵜當作䳼笠亦名䳼礼見淮南子或云

鵜釋文音荷悲反力買反荷尸反父佳反四音皆从

卑釋文唐石經作鵧説阮尚書曰䳼鵧乃支清合音

戴震已詳言之藩謂䳼本作卑如鵯之名卑居鵯雅

俗字然并卑合音其户則同也

鵙鳩王鵙

詩疏引陸璣疏云鵙鳩大小如鴟深目目上骨露幽

州人謂之鷲而楊雄許慎皆曰白鷢似鷹尾上白廣

雅疏證云爾雅雎鳩自名王雎鷲自名白鷢明非一

鳥也案鵙毛詩从隹与爾雅説文異

鶅鵵軌

鶅與東方雉同名當从說文作甾鶅當从釋文本亦

作鵵

鷚天鸙

鸙釋文云鸙說文作蘥令本一說文作鸙鷚與釋草之

蘥同名後人改从鳥者㠯別草名之天蘥耳陋人據

令本亦足妄改說文

鵱

當从說文作蔞

與頭鵁

與鸒之省文鵁當从釋文本亦作徃茶从鳥後人所

加

鵫

注鵫也鵫一名隼罩隼之轉音从鳥後人所加

鵗

釋文本又作鵗皆可不从鳥

鶠鳳其雌皇

說文鶠鳥也其雌皇从鳥匽聲一曰鳳皇也據此則鶠又為鳥名又為鳳皇之名經文當以鶠為句鳳為句經言其雌皇則知鳳為雄矣

鸒斯鵯鶋

釋文斯字下云本多無此字斯是詩人協句之言後人因將添此字也而俗本遂斯旁作鳥謬甚予謂斯

詞也詩人目爲語助後人遂目爲蟲鳥之名斯螽

斯之類是已鶌鴡當作卑居

鴽鴾毋

鴽當作翟說文或从鳥鴾當作牟毋釋文如字李音無舍人本作蕪月令鴽毋無釋文毋音牟正義曰毋當作牟聲轉字誤牟字作毋儀禮公食大夫礼注鴽無毋子謂牟毋毋無蕪蕪皆声之轉方俗語不同或云牟毋或云牟毋或云牟無或云牟蕪或云毋無或云無毋無不可也廣人謂石經作毋非誤矣

狂茅鴟

鴟說文作䧿雖也籀文从鳥狂怪梟三鴟乃詩瞻卬

為梟為鴟之類非鴟鵂也

鵰

此字兩見不知為何字之誤

鴘

鶻

當从貫達左傳注作分循

竊

小宛毛傳桑扈竊脂也箋云竊脂肉食陸璣疏青雀也好竊人脯肉及筩中膏故名竊脂也孔穎達左傳疏云諸儒說竊脂皆謂竊人脂膏也即如此言竊元竊黄者豈復盗竊元黄乎竊古之淺字竊元淺黑也竊藍淺青也竊黄淺黄也竊丹淺赤也四色皆具則

竊脂為淺白也予謂五官取五方之色脂為白色無疑矣蓋竊脂有二義一為淺白色一為竊脂因食上文桑扈竊脂竊脂因食之義也此文乃淺白色之義也若皆訓為食肉好盜脂膏則此文為重見而上文又作何説邑處之耶

扎痺

阮尚書曰痺當作庳

鷊

當作爾今之野鴨也

鴢

當作幼

鴕
當从釋文作鼉

鶟
鶟鶦鳥
當从釋文作突胡

鸀
當作蜀或云即屬玉字當作屬

鸉
古無此字惟見于崔豹古今注當作楊

鷆
不知何字之誤

鷉
須鸁

鷉須說文作䴘鷈鷉須䴘鷉聲之互轉音如晨風鸇

讀鷉須絕句螔釋文音力弋反乃螔字去虫易鳥俗

字也

鴃鋪枝

說文尗部枝配鹽幽尗也从尗支聲枝从豆蓋古豆

名尗不名豆漢時始呼尗為豆荅之轉聲乃以木豆

之豆代之枝今之豆豉也尗為會意文為諧聲庸人

不知謂作枝非悖謬極矣說文作鴃鋪豉郭注未詳

意者鳥音如鋪枝也

鷹鶆鳩

鶆當从左傳作爽鶆乃鳩字之誤

鶂
當从說文作鵽

鴷斲木
今之啄木鳥䏻裂木食蟲鴷疑作裂

鷩鷮鷮
鷩當作𩿓鷮屠當从玉篇作𪀯屠

鷩𧽉鉏
禽經曰步於淺水好自低昂如舂如鋤之狀

鵌䳜
鵌揚雄蜀都賦作𩿧當作涂从鳥後人所加䳜䳜作

𡖊

鳶蹼

鳶古作蔦亦作鷴蹼注云蹼屬即考工記之樸屬也

亢鳥嚨其粻嗉

釋文引樊光云亢星鳥也嚨〻亢鳥之頸也舍人云嚨〻財可見也據此疑二家本作亢鳥嚨〻與郭本異粻一名嗉漢書天文志張嗉為廚星名也是粻嗉又為通文矣嗉當作素受食之處必下垂素从𠂹故名素後人加口耳

鵅暮

鵅疑作文暮當作莫

鶹鷅

鷅鶹二當作栗二鶹二栗聲之互轉離畱流離大互轉也凡鳥之少美長醜者為鶹栗陸璣以流離為梟誤矣

釋獸弟十八

麇

淮南主術訓曰不取麛夭麇當作夭

其跡𨇨

說文𨇨踐也方言𨇨麻行也郭注𨇨脚所踐處又云𨇨逡循也日運為𨇨月運為逡郭注𨇨猶踐也案麇扗後者踐在前者所行之迹故曰𨇨猶日𨇨之次循序而行周而復始其即方言循之謂與

狄

狄遯也遯遠也麇鹿能奔其奔甚遠也

其跌速

說文壬部曰𨔵籀文迭𨔵即迭字釋文云跌字或作迭𨔵跌趹迭一字也說文速作𨗬或謂淺人據誤本增入當作速如或說則經文為其跌趹二字矣恐不然也

麌

當作噳說文麇鹿羣口相聚皃詩曰麀鹿噳二今本釋文麌一作麌蓋釋文本作噳故云一作麌此傳寫之誤可證經文本作噳矣

麞

經籍無此字疑是麌字之誤麌說文麠屬从鹿栗省聲有省文之麌即可有不省之𪋧矣此乃誤𡗜為木耳陸音栗非𠪅疑大栗之誤也

麈

集韻音坐五切与粗同粗通作麤

其跌解

阮生福云序卦傳解者緩也其𡗜緩故名春秋西狩獲麟公羊傳曰有以告者曰有麕而角者何足云麐身牛尾一角是麕之形似麐其𡗜也大如麕之中規中短不疾馳其解緩之義與解當如康成讀解卦人解倦之解

獙

古無此字疑是徼字之誤子虚賦徼谻受詘注司馬彪云徼遮也狼遇人或遮歬或遮後故名徼論語何晏注徼抄也今江南人謂从傍竝出人前曰抄歬出人後曰抄後

兔子嬔

嬔當作娩說文兔子也嬔生子齊均也

其跃迒

阮生福云釋名鹿兔之道曰迒行不由正迒陌山谷草野而過也案迒與亢通亢高也兔性喜竄行不由正雖阡阻之阻山谷之險皆能迒而過

絕有力欣

欣掀之眉文掀說文舉出也引春秋傳曰掀公出於淖老兎遇鷹鷂則仰卧俟其下抑起四足躍而擊之故名欣

奏者緼

奏即腠字俗書作皺緼古無此字集韻𦾔字下云温豕也是當作温緼俗字也

橧

詩漸漸之石箋云離其橧牧之處釋文爾雅豕所寢曰橧方言作橧从木據此則不足作繒不作橧矣說文無橧字

豥

當从詩箋作駭

其趹刻

詩小雅有豕白蹢烝涉波矣傳豕豬也將久雨則豕進涉水波箋云豕之性能水又唐突難禁四蹢皆白曰駭則白蹢其尤躁者今離其槽牧之處与衆豕涉入水之波漣矣毛傳呂豕之統名釋詩鄭君則專屬之駭天將久雨則駭率衆豕涉波人刻記其趹呂驗之其負塗夫然釋名刻克也克刻為能謂豕能知雨之時也刻引伸為時刻之刻大戴礼易本命篇六九五十四主時 二主豕易說卦傳坎為豕侯果注六九

五十四主時精為豖坎豖懐胎四月而生宣時理節是其義也此述易本命之旨宣時者明四時之序理節者治廿四气之𠋫豖能知十二時二从刻起故不曰時曰刻也

豘

鼫作尼

䶅鼫身長須而賊秦人謂之小驢

釋文本多作㚖經文既云鼫身宜从鼠說文無䶅字當作㚖陸說非是秦人謂之小驢缺是舊注傳寫者誤作經文

豥

釋文眔家作肆考說文㣇脩豪獸䝑㣇屬䝑古文䝑虞書曰䝑類于上帝今本尚書作肆據此則肆乃肆之誤肆又為肆之誤

貈

貈說文佀狐善睡獸引論語狐貈之厚以居貉北方豸種一為獸一為人因貈有各音經傳通借貉為貈然非本字也

貒子貗

貗當作婁二豕也左傳曰既定爾婁豬貒本草以為野豬郭注一名貛則為貍屬此別一義也

豩

說文小豚也借豕子之名以名貔子

貙貗佀貍

狐豹貆皆貍屬也貙佀貍虎屬因其佀貍故又呼貙貍又呼為貙膢漢書武帝紀膢五日注漢儀注立秋貙膢蘋林曰貙虎屬常以立秋日祭獸王者亦以此日出獵還以祭宗廟故有貙膢之祭說文因部膢楚俗以二月祭飲食也一曰祈穀食新曰離膢許君二說雖與上說不同然貙膢離膢則一也貙膢離膢貗貍皆聲之轉也

𤉡

說文十九字之一然偏旁有之知說文脫此字

猰貐

說文猰貐似貙說文無猰字山海經作窫窳是說文本作窫陋人改之耳

[illegible]

當从釋文本又作蕩

其跡厹

厹說文重文作蹂蹂藺也貍狐之屬所過之處其跡若蹂藺者然礼記入國不馳注國中人多若馳車則害人故不馳疏云馳善藺人也藺雷刺也蓋貍㠯指爪蹂踐所絓之土而又雷刺之予謂外傳狐霾狐搰夫蹂藺之義也

貍二
當作狌二

寓屬

許叔重鄭康成所謂禺屬者乃雌猴之屬非寓屬也方言曰寓寄也此篇自麋呂下或寄于木或寄于穴非家獸故曰寓也釋文舍人本作㝢亦非也

鼭

陸音時疑作時

鼣

釋文字或作鼥符發反今本从犬犬非声經文本作鼥犮誤為犬耳鼥讀吠故舍人云其鳴如犬也說文無

此字本草有鼩鼮拾遺謂之土撥鼠則鼮乃撥字後人易手作鼮耳

鼮鼠鼮鼠　豹文鼮鼠

鼮當作文說文鼮豹文鼠也許君㠯豹文鼠鼮爲一物是爾雅古本如此當云鼮豹文終軍鼮鼠事漢書所無文選注引三輔決録又㠯爲竇攸事蓋小説家稗販之言不可爲典要鼮鼠之名僅見于此鼮字亦不見于佗籍疑是後漢人羼入耳

釋畜弟十九

騉蹄趼善陞甗

騉當作昆釋文本次作昆蹄當作蹏趼當作研釋文

舍人云研平也是舍人本作研漢書百官公卿表注如淳引爾雅作昆蹏研可見古本騉作昆趼作研矣

駥

當作戎釋文本大作戎惠徵君曰即龍字周禮庾人馬八尺已上為龍

駽

繒

駽當作騂䮴騙疑作繒繒謂色白如素繒故名繒

𤜼

說文無𤜼字當从舍人本作狗

騊

騋

騊騟之崮文騋說文此字衹作原不从馬詩大明駟

騯彭二从馬并後人所加

白踦

詩駉疏孫炎曰白胯股脚白也郭注踦䯒間也說文踦渡也胯股也孫以為股脚則當作胯郭㠯為人所騎馬兩股之間則當作踦所㠯釋文引說文䯒股外也今本說文無外字㠯證之若內股白則非人所踦之處矣

白州驠

正字通曰山海經倫山之熊其川在尾上注川竅也據此州當作川予謂此說近是禮運地秉陰竅于山川疏地秉持于陰气為孔于山川㠯出納其气所㠯人之九竅名川二穿也川在尾上是為後竅故邢疏

云馬之白尻者名騴也說文𠆢作白州疑後人據爾疋改之耳

驑

說文無此字疑祇作晏不从馬

駺

釋文本多作狼

馰

釋文的字林作馰據此則經文本作的㹊字林作馰耳的俗字當作的

馻

疑是骫字之誤

褏駗
褏俗字當作䙅〻說文短衣也元駒小馬䙅短小之皃
䮝
當作㸃玉篇㸃馬名
騝
經傳無此字惟見于石鼓文
騽
注訓騽爲背脊毛說文騽馬豪骭也驔驪馬黃脊此爾疋文也所目釋文曰說文作驔〻騽聲之轉通借字

驎

釋文作鄰（驎）又引孫炎云佀魚鱗也說文驒〻騱野馬也一曰青驪白鱗文如鼉魚騏馬青驪文如博棊也此說本之尔雅驒為野馬不可為騎是古本作驎不作鄰（驎）矣驎乃麟之俗體

騥

釋文本又作柔謂柔毛也

駂

釋文引說文云黑馬驪白雜毛今本說文無鴇（駂）字疑是字林之誤駂當作鴇鄭風叔于田乘〻鴇是也

蒼白雜毛騅

說文作蒼黑雜毛

䍧
說文無此字釋文孫本作犉予謂小雅九十其犉傳黃牛黑脣曰犉馬黑脣與牛同故名犉

䴁
通作䴁釋文引說文戴目也今說文無此文疑是字林之誤下文字林作䴁䴁是說文之誤

犘牛
犘音麻五經文字牛部無犘字是古本衹作麻耳

犦牛
注領上肉犦胅起䩗注考工記犦謂墳起是犦當作

䑋矣釋文注文作䑋云與上㩧字同今本皆為㩧非也說文無䑋字當作㬥

犂牛
中山經夔牛郭云即尒疋䰠牛五經文字無犂字是郭本作䰠不从牛也

㹂牛
無攷可證疑作㚖

犆
𤛴惓
犆釋文或作𤟀𤛴惓疑二字皆不从牛

欣犌
犌當作豭邵疏云犌疑衍文阮尚書曰爾雅凡言絕

有力下一字皆單字然雙字單字隨方俗語言未可
以為衍字也

牝羖

或云牝羊無角小雅俾出童羖箋羖羊之性牝牡有
角不可謂牝羊無角也

獫

當作獫獫獸之總名也从犬是以獸屬之字多从犭
如狌二猨猱之類是已

獑

古無此字說文有𤞞字即此字乃犬之名所以从犬
也

僆

集韻雙生子也謂連生二子不从人

甲申四月從 柏羲兄年借讀虞山石高生錄副藏之

空亭居士[illegible]記

壬辰閏六月武進費念慈跋讀時寓城西華石橋